五分律卷第二　　彌沙塞　　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分初第三事

佛在毗舍離介時世尊告諸比丘修
不淨觀得大果利時諸比丘即皆修
習深入猒惡耻愧此身譬如少年好
憙淨潔澡浴塗身著新淨衣忽以三
屍嬰加其頸膿血逼身虫流滿體其
人苦毒無復餘想但念何當脫此耻
辱諸比丘猒惡此身亦復如是其中
或有自殺展轉相害或索刀繩或服
毒藥有一比丘猒惡身已便往弥隣
旃陁羅所語言為我斷命衣鉢相與
時旃陁羅為衣鉢故即以利刀而斷
其命有血汙刀持至婆求末河洗之
尋生悔心作是念我今不善云何為
小利故而斷持戒沙門性命得無量
罪時自在天魔知其心念譬如壯士
屈申臂頃來至其前從水踊出立於
水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙
門命未度者度福慶無量天神記錄
故來告汝時旃陁羅便生惡邪見心

大歡喜我今當更度未度者彼旃陀
羅善知猒身未猒身相若凡夫比丘
未離於欲舉刀向時心恐怖者是未
猒身我若殺之得福甚少我今當未
已得道果無恐怖者於是手執長刀
從房至房從經行處至經行處高聲
唱言欲滅度者我當度之時諸比丘
猒惡身者皆出就之尋斷其命於一
日中殺十二十乃至六十以是因緣
僧數減少大德聲聞悉不復現爾時
世尊從三昧起在露處坐大衆圍繞
觀視僧衆告阿難言今日僧衆何故
減少阿難白佛世尊一時為諸比丘
說不淨觀比丘修習猒惡身苦轉相
殘殺乃至弥隣一日之中傷害梵行
六十人命是故今日僧衆減少善哉
世尊唯願更說餘善道法令諸比丘
得安樂住佛告阿難汝今宣令依止
毗舍離比丘皆使來集普會講堂阿
難受教即呼來集集已白言唯聖
知時世尊從坐起至講堂就座而坐
問諸比丘實有上事不答言實爾世
尊佛種種呵責汝等愚癡所作非法

四分律卷第二　第二張

豈不聞我所說慈忍護念衆生而今
云何不憶此法呵已告諸比丘若自
殺身得偷羅遮罪又告從今已後應
修安般念樂淨觀樂喜觀觀已生惡
不善法即能除滅以十利故為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
手自殺人斷其命是比丘得波羅夷
不共住
尒時衆多比丘得重病有諸比丘来
問訊言大德病寧有損苦可忍不病
比丘言病猶未損苦不可忍便語諸
比丘與我刀繩與我毒藥與我增病
食將我至高岸邊時諸比丘皆隨與
之病比丘或以刀自刺或以繩自絞
或服毒藥或食增病食或墜高岸自
斷其命諸比丘見其死已便生悔心
以白阿難阿難將至佛所以事白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
汝等愚癡自斷人命與刀令死有何
等異從今是戒應如是說若比丘自
斷人命持刀授與得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘来問訊如

上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘
言佛不聽我與人自殺之具然我有
知識獵師當為汝喚令斷汝命病比
丘言為我速喚彼比丘走語獵師言
此有比丘得重病不復樂生汝為斷
命可得大福獵師言若殺生得大福
者屠膾之人得大福耶汝等比丘自
言有慈悲心今教人殺教人殺與自
殺有何等異時諸比丘皆生悔心往
白阿難阿難將至佛所以事白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責語諸
比丘言自殺教人殺有何等異從今
是戒應如是說若比丘自殺教人殺
得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘問訊如上
語病者言汝等戒行具足應受天福
若自殺者必得生天何用如是久受
苦為病比丘言若當如是雖有此苦
不能自殺何以故若自殺者犯偷羅
遮罪又復不得廣修梵行又呵言自
手殺人教人自殺有何等異而汝比
丘為此惡業諸長老比丘聞種種呵

責將至佛所以事白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種呵責汝等愚癡自手
殺人教人自殺有何等異從今是戒
應如是說若比丘自手殺人教人自
殺得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘問訊如上
亦語病者言汝等梵行已立死受天
樂何用久受如此病苦而不自殺病
比丘言我等雖尒不能自殺何以故
佛制自殺犯偷羅遮又我病差得修
梵行尒時彼國又有賊難諸白衣骨
肉分離備諸痛惱比丘語言汝等已
修生天福業何用受此骨肉生離憂
悲之苦而不自殺荅言我雖憂悲不
能自殺何以故在世遭苦知修道業
又呵言沙門之道慈忍衆生云何讚死
欲人自殺自殺讚死有何等異諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責汝所作非法自殺讚死有何等異
從今是戒應如是說若比丘若人若

似人若自殺若與刀藥殺若教人殺
若教自殺譽死讚死咄人用惡活
為死勝生作是心隨心殺如是種種
因緣彼因是死是比丘得波羅夷不
共住
入母胎已後至四十九日名為似人
過此已後盡名為人自以手足刀杖
毒藥等殺是名自殺彼欲自殺求殺
具與之是名與刀藥殺使人殺是名
教人殺教人取死是名教自殺言死
勝生是名譽死讚死隨心遣諸鬼神
殺是名作是心隨心殺
是中犯者自殺遣使展轉使重遣使指
示言說眠時說向眠說醉時說向醉
說狂時說向狂說乱心說向乱心說
病壞心說向病壞心說遣書作相手
語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨
想戲語色聲香味觸優波頭優波奢
優波害
自殺者自以手足刀杖等殺彼人死
者波羅夷遣使者遣使殺彼人彼人
死者波羅夷展轉使者遣某甲殺某甲
不自殺轉使乞殺死者波羅夷重遣

者始受使人不得殺還報比丘比丘更遣使殺死者波羅夷指示者指示日月星宿語人言汝福應生彼汝可自殺從而死者波羅夷言說者說生過惡讚歎死好因此死者波羅夷眠時說者比丘眠中說先所念言汝功德已成應可自殺彼人聞已待覺問言汝何故說此咎言我眠中欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死彼因是死者波羅夷向眠說者向眠人作是語汝功德已成可以刀等自殺鬼神今眠中聞即覺問言汝何故說此咎言汝眠時我欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷醉時說者醉中說先所念言汝功德已成應以刀等自殺彼人聞已待醒問言汝何故說此咎言我醉時欲利益汝故作是語今醒亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷向醉說者作是言汝功德已成汝可以刀等自殺醉醒已問言汝何故說此咎言我欲利益汝故汝醉時作是語汝今醒亦

作是語汝可隨我語死因此死者波
羅夷狂時說向狂說乱心說向乱心
說病壊心說向病壊心說亦如是遣
書者比丘遣書令殺彼作書字字偷
羅遮書至彼彼因是殺死者波羅夷
作相者比丘語人言汝看我坐起舉
手下手口言寒暑時便殺彼彼見相便
殺死者波羅夷手語者作手語教人
殺彼隨此殺死者波羅夷相似語者
比丘作相似語教人殺彼隨此殺死
者波羅夷獨獨想者突吉羅不獨獨
想獨不獨想者偷羅遮戲語者比丘
戲笑語汝功德已成可應自殺彼人
問言何故說此比丘荅言我先雖是
戲言今意實尒汝可自殺因此死者
波羅夷色者若比丘作呪術出惡色
鬼神使恐怖人因此死者波羅夷聲
者若比丘作是語汝父母兒女已死
財物破散作如是語欲令憂惱自殺
因此死者波羅夷香者以毒合和諸
香令齅便死因是死者波羅夷味者
以毒著食中令食因是死者波羅夷
觸者以迦毗毒藥塗身殺因是死者

五分律卷第二　第八張　萬

管

波羅夷優波頭者為一切衆生作牟
殺若人墮死波羅夷非人墮死偷羅
遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱
牀溝覆其上下安殺具使人坐上因
是死者波羅夷優波害者作蠱毒殺
因是死者波羅夷若比丘作是念我
當殺彼人發心時突吉羅作方便時
偷羅遮死者波羅夷若殺非人偷羅
遮若殺畜生波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者慈愍心無殺心 第三事竟
佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘入城分衛都無所獲尒時世尊
告諸比丘汝等各隨知識就彼安居
莫住於此受飢饉苦比丘受教有往
摩竭國者有往婆求末河邊聚落中
者往河邊諸比丘集共議言今乞食
難得此聚落中有信樂者我等當共
更相讚歎某得初禪我亦得之某得
二禪三禪四禪四無量處四無色定
我亦如是某得四念處乃至八正道
分三解脫門我亦如是某得八解脫
九次第定十一切入十直道我亦如

林宗

是某得堅信堅法四沙門果三明六
神通我亦如是諸居士聞必生希有
心作是語我得善利乃有如是得道
聖人安居我邑便當具諸餚饍供養
我等我等無乏得安樂住議已即便
入城到諸富家共相稱讚如上所說
語言汝得大利聖衆福田依汝聚落
諸居士聞生希有心歎未曾遇皆減
已分不復祭祠斷施餘人并以供養
諸佛常法二時大會春夏末月諸方
比丘皆来問訊摩竭國諸比丘安居
竟羸瘦憔悴来詣佛所頂礼佛足卻
住一面諸佛常法客比丘来皆加慰
問問言汝等安居和合乞食易得道
路不疲耶諸比丘言安居和合道路
不疲但乞食難得時佛為說種種妙
法示教利喜令隨所住婆求末河諸
比丘身體充悅来詣佛所頂礼佛足
卻住一面佛亦如上慰問諸比丘白
言安居和合乞食易得道路不疲佛
即問言今世飢饉乞求難得汝等云
何而獨言易諸比丘白佛我等在彼
以乞食難得更相讚歎具說如上佛

四分律卷第二 第十張 尊

即問言汝等讃歎為實為虚比丘白
佛有實有虚佛種種呵責虚者汝等
非法不隨順道出家之人所不應作
寧噉燒石呑飲洋銅不以虚妄食人
信施汝等豈不聞我毀呰妄語之罪
種種讃歎不妄語徳耶而今云何為
利養故虚誑自説得過人法復呵責
言諸比丘世間有五大賊一者作百
人至千人主破城聚落害人取物二
者有悪比丘將諸比丘遊行人間邪
命説法三者有悪比丘於佛所説法
自稱是我所造四者有悪比丘不修
梵行自言我修梵行五者有悪比丘
為利養故空無過人法自稱我得此
第五賊名為一切世間天人魔梵沙
門婆羅門中之冣大賊汝等云何為
小利養作冣大賊如是呵責已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是説若比丘不知不見過
人法聖利滿足自稱我如是知如是
見後時若問若不問為出罪求清淨
故作是言我不知言知不見言見虚
誑妄語是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛城有衆多少聞比丘不學
不問無過人法自謂我知我見我證
彼於後時聞諸比丘講論得道未得
道相乃悟非道生慚愧心作是念我
等先未得謂得將無犯波羅夷罪復
有少聞比丘不學不問無過人法自
謂我知我見我證彼於後時廣學諸
經生慚愧心作是念如我今解佛所
說法先未得謂得是增上慢將無犯
波羅夷罪復有少聞比丘不學不問
無過人法自謂我知我見我證彼於
後時廣修梵行得入道果生慚愧心
作是念我先未得謂得是增上慢將
無犯波羅夷罪諸比丘念已各詣阿
難皆以問之阿難將至佛所具以白
佛佛以是事集比丘僧各隨其事問
諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛
告諸比丘有五種現過人法一者愚
癡二者乱心三者隨惡四者增上慢
五者實有若愚癡乱心增上慢實有
而自言我得犯波羅夷者無有是處從
今是戒應如是說若比丘不知不見
過人法聖利滿足曰稱我如是知如

五分律卷第二　　第十二張　尊

洪

是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住

不知不見者不知不見過人法一切出要法謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果是名過人法於佛所說苦集滅道已辦已足更無所求是名聖利滿足自說我如是知見法法亦知見我是名自稱我如是知如是見若一月乃至一歲後問汝云何得何處得從誰得以何法得若不問而自發露所犯求戒淨心淨見淨疑淨言我不知不見苦集滅道言知言見虛誑妄語雖作如此發露故得波羅夷

是中犯者有二種得波羅夷一者先作是念我當虛說得過人法二者當說時作是念我今虛說得過人法復有三種得波羅夷二如上說三者作是念我已虛說得過人法復有四種得波羅夷三如上說四者異見說過人法復有五種得波羅夷四如上說五者異想說過人法復有六種得波

羅夷五如上說六者異忍說過人法
復有七種得波羅夷六如上說七者
異樂說過人法復有八種得波羅夷
七如上說八者不隨問答說過人法
有四種非聖語四種聖語非聖語者
不見言見不聞言聞不覺言覺不知
言知聖語者見言見聞言聞覺言覺
知言知又八種非聖語八種聖語非
聖語者不見言見見言不見不聞言
聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不
知言知知言不知反上名八聖語又
十六非聖語十六聖語非聖語者不
見言見不聞言聞不覺言覺不知言
知見言不見聞言不聞覺言不覺知
言不知見疑言不疑聞疑言不疑覺
疑言不疑知疑言不疑見不疑言疑
聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言
疑反上名十六聖語
若比丘向人自稱得過人法解者波
羅夷不解者偷羅遮向非人說偷羅
遮向畜生說突吉羅比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者實語 第四戒竟

林宋

五分律第一分之三僧殘法

佛在舍衛城尒時長老優陁夷爲欲火所燒身體羸瘦纔有氣息以手出不淨得安樂住有異比丘亦復羸瘦優陁夷問汝何故尒荅言長老我爲欲火所燒是故如是優陁夷言我先亦尒以手出不淨得安樂住汝若法我亦當如是彼比丘言汝所作非法非清淨行破沙門法不隨順道世尊種種呵欲欲想欲覺欲熱斷欲想除欲覺滅欲熱說欲如赤骨如毒蛇汝今云何以此手出於不淨受人信施復以教人呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛亦種種如上呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出不淨僧伽婆尸沙

尒時諸比丘不一其心夢失不淨覺作是念我夢中亦有心亦動身失不淨將無犯僧伽婆尸沙耶或有發露者或有行摩那埵者或有出罪者或有直白佛者佛以是事集比丘僧問

諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責汝等不應散乱心眠若
散乱心眠犯突吉羅散乱心眠有五
過失一者惡夢二者善神不護三者
不得明想四者無覺法心五者失不
淨不散乱心眠有五德無惡夢善神
護得明想有覺法心不失不淨有五
因縁眠時形起一者大便戚二者小
便戚三者風戚四者虫嚙五者欲戚
復告諸比丘若未離欲恚癡散乱心
眠必失不淨雖未能離以繫念心眠
者無有是過從今是戒應如是說若
比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙
故出不淨者發心身動出不淨也僧
伽婆尸沙者此罪有殘猶有因縁尚
可治有恃怙得在僧中求除滅也不
淨有十種一者青色二者黃色三者
紅色四者黑色五者赤色六者白色
七者乳色八者酪色九者油色十者
蜜色若發心身動欲出青色而黃色
乃至蜜色出皆僧伽婆尸沙若發心
身動欲出黃色乃至蜜色而餘色出
亦如是有十種發心身動出不淨皆

僧伽婆尸沙一者自試二者除病三
者為顏色四者為力五者為樂六者
為布施七者為生天八者為外道祠
天會九者為種子十者為火祠有五
種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙
內色外色虛空風水內色者已身外
色者他身虛空者空中動身風者向
風行水者逆水行又有五種發心身
動出不淨僧伽婆尸沙大便感小便
感風感虫齧欲感若發心身不動不
出不淨發心身不動出不淨皆突吉
羅發心身動不出不淨偷羅遮不發
心身動不出不淨不發心身動出不
淨不發心身不動出不淨皆不犯眠
時出不淨覺時發心身動偷羅遮眠
時身動覺時發心出不淨突吉羅眠
時發心覺時身不動出不淨不犯沙
弥突吉羅 一戒竟
佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲
火所燒作是念故出不淨世尊已制
今當方便與女人相觸取細滑樂便
掃灑房內敷好牀座取一小牀於露
地坐有諸女人同来遊觀語優陁夷

言我等故來欲看房舍荅言姊妹隨
意看之便將入房門户開窻種種摩
觸或捉或抱或案或摩或舉上或舉
下或騎或越其中喜者便語之言何
不正作徒用此為優陁夷言佛不聽
我作根本事其不喜者便瞋恚言本
謂此處安隱而今反成恐怖之地水
中火然未足為喻白衣在家猶恥此
事云何比丘乃作是惡即歸其家人
人宣語諸不信樂佛法者種種呵罵
言我等白衣摩觸女身沙門釋子亦
復如是徒剃此頭與我何異無沙門
行破沙門法如是惡名流布天下復
有一婆羅門將婦遊觀次到優陁夷
房語言我欲與婦同看房舍優陁夷
言不得一時可前後入婆羅門言若
不得俱聽婦先入婦既入房優陁夷
亦復如前種種摩觸久久乃出夫語
婦言何以乃久不復欲看餘房舍耶
婦言止止莫作是語但入一房垂死
得出何應復看諸餘房舍夫聞所以
婦具以荅時婆羅門即便罵言沙門
釋子云何乃作如此惡業入舍衛城

四衢道中街巷市里處處唱言沙門
釋子摩觸我婦諸不信佛法者種種
呵罵沙門釋子行惡如此云何自稱
淨修梵行諸長老比丘聞種種呵責
具以白佛佛以是事集比丘僧問優
陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘欲盛變心觸女人身若捉手若捉
髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆
尸沙

欲盛變心者向欲心深發心事幾成
變善法無記法墮不善處女人者人
女乃至初生觸者身上處處種種摩
觸乃至一一髮比丘五事觸女人僧伽婆
尸沙女女想人女活女心染以親近情
摩觸覺而受乃至觸髮亦如是五事
觸女人偷羅遮女女想人女活女心
染不以親近情摩觸覺而受乃至觸
髮亦如是女人觸比丘亦如是五事
觸女人不犯女女想人女活女心染不
以親近情而女人捉比丘比丘作方
便求脫雖覺觸而不受乃至觸髮亦

如是又女女想女疑女無根想女二
根想觸僧伽婆尸沙女男想女黃門
想觸偷羅遮男男想男疑男黃門想
觸突吉羅男女想男無根想男二根
想觸偷羅遮黃門亦如是無根無根
想無根疑无根二根想無根女想觸
僧伽婆尸沙無根男想無根黃門想
觸偷羅遮二根亦如是比丘與無衣
女人相觸僧伽婆尸沙與有衣女人
相觸偷羅遮女人捉無衣比丘僧伽
婆尸沙捉有衣比丘偷羅遮比丘與
女人俱有衣相觸突吉羅比丘捉女
人衣女人捨衣與比丘偷羅遮女人
捉比丘衣比丘不捨衣與女人突吉
羅比丘觸死人女非人女偷羅遮捉
畜生女突吉羅沙弥突吉羅
佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲
火所燒作是念故出不淨觸女人身
世尊已制今當更作方便向諸女人
作麁惡語取悅欲樂復掃灑房於露
地坐女人来觀將入閤戶皆如上說
便於房內與女人種種麁惡語作如
是問汝手脚髀髆腰腹頭乳頭面不

跋大小便處何似復言姊妹汝手脚
乃至大小便處悪又言姊妹汝手脚
乃至大小便處好又問汝夫近汝時
云何又教汝若隨我意與汝珎寳又
從乞願與我從事一切天神皆證我
心諸女人聞喜不喜者亦如上說長
老比丘聞種種呵責以事白佛佛以
是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘欲盛變心向
女人麁悪語隨婬欲法說僧伽婆
尸沙
是中犯者毀譽乞願問反問教比丘
五事與女人麁悪語女女想人女語
女心染以親近情從毀譽乃至教彼
解者僧伽婆尸沙不解者偸羅遮毀
者毀呰女人三處若小若大形色悪
譽者讚歎女人三處不小不大形色
好乞者從女人乞三處若能與我我
能隨汝意願者願得汝三處得汝三
處是福樂人問者問汝夫於三處中
幾種行欲幾時作反問者問汝夫於

三處中不如是作耶教者教言汝以
三處隨男子意則為男子之所敬愛
女女想乃至二根二根想皆如上說
又有五種遣使書作相動手相似語
彼解者偷羅遮不解者突吉羅比丘
面與人女麁惡語解者僧伽婆尸沙
不解者偷羅遮向非人女麁惡語偷
羅遮向畜生女麁惡語突吉羅沙弥
突吉羅 三戒竟
佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲
火所燒作是念故出不淨摩觸女身
向女人麁惡語佛皆已制我今當向
女人自讚供養身取悅意樂又掃灑
房種種如上便於房內語女人言姊
妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定
得四道果不如以婬欲供養持戒者
諸女人聞有喜不喜乃至佛種種呵
責皆如上說呵責已告諸比丘以十
利故為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲盛變心向女人自讚
供養身言姊妹婬欲供養是第一供
養僧伽婆尸沙
若作種種語讚欲供養身語語突吉

五分律卷第一 第十二張 尊

羅若言不如以婬欲供養語語偷羅遮
若言婬欲供養是第一供養僧伽婆
尸沙以五事自讃供養身女女想人
女活女心染以親近情言婬欲供養
是第一供養解者僧伽婆尸沙不解
者偷羅遮女女想乃至二根二根想
建使乃至相似語面與女語向非人
女畜生女皆如上說沙弥突吉羅 四戒竟
佛在舍衛城尒時有長者名迦留聡
明利根善斷人疑舍衛城人凡有所
作乃至婚姻無不諮問言與便與不
與便不與得好者言由迦留故我得
是好當使迦留亦得是樂得悪者言
由迦留故我得是悪亦使迦留受是
苦劇如是醜名善譽充塞一國迦留
後時以信出家諸諮問者日月更甚
乃至波斯匿王亦自親詣諮問國事
喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女
色貌邑里第一求婚者衆皆不許之
荅言若就我居如子法者乃當相與
時有婆羅門財富無量語寡婦言與
我兒婚汝女可得長處安樂荅亦如
初於是婆羅門便訪衆人誰數來往

此人家者有人語言沙門迦留與此
家數即請迦留長供養之旣相狎習
便以事白我欲為兒求某甲女願屈
大德為我語之迦留便着衣持鉢往
到彼舍寡婦即出礼拜問訊迦留語
言汝可以女與某甲婚其家饒冨必
得安樂荅由如初迦留復言若不與
者此女後大必當婁教何為失女又
去好婿寡婦聞此僶俛從許迦留還
報即便成婚其後夫家遇婦甚苦遣
信白母願語夫家小得閑樂母報女
言須迦留来當使語之迦留後日到
寡婦家寡婦具白女之辛苦婿本相
由願為語之迦留荅言此女無福致
此苦劇若有福者何緣至此我沙門
法不應知人此世俗事寡婦罵言先
知人事令去不應如此惡人終令不
吉種種呪罵言辭苦切隣人聞之咸
来諫言汝女薄相致此苦劇何豫沙
門而苦呪罵寡婦荅言汝豈不知由
此沙門使我稚女致此苦劇時不信
樂佛法者皆作是言汝信沙門女受
此苦若復用其語方當劇是復呵罵

言我等白衣行媒嫁法沙門釋子亦復如是徒剃此頭著壞色衣所行如此與我何異於是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問迦留汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒法僧伽婆尸沙

尒時舍衛城中諸豪姓欲得年長童女共行私通恥自宣意因無行人便語六群比丘汝可為我宣此意旨若須物者一日一宿乃至一會為須幾許六群比丘即詣諸女具以意問有人見之皆共譏論沙門釋子淨修梵行而今云何行此惡業攝合耶非白衣所恥此諸沙門無有慚愧諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行媒法若為私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會

僧伽婆尸沙
有十種女十種男十種女者父母所
護兄姊所護親里所護自護法護自
任衣物共誓有主作信父母所護者
女有父母父母能與能棄兄姊親里
亦如是自護者身得自在自與自棄
法護者正法出家修行梵行自任者
自隨所樂衣物者受他衣物共誓者
與人要誓有主者女人屬夫作信者
受他片致要一日一月乃至一交會
十種男亦如是若比丘受父母所護
男語突吉羅語父母所護女乃至作
信女偷羅遮不許還報偷羅遮許還
報僧伽婆尸沙若比丘受父母所護
男語語父母所護女女言可語我父
母比丘以此語還報偷羅遮父母所
護男又令比丘語彼女父母受此語
突吉羅語彼女父母及不許還報偷
羅遮許還報僧伽婆尸沙受父母所
護男語語兄姊親里所護女亦如是
乃至受作信男語語父母所護女乃
至語作信女亦如是若比丘受父母
所護女乃至作信女語語父母所護

男乃至語作信男亦如是有六種語
自使書使使相似語相若比丘受自
語自語彼自還報僧伽婆尸沙若比
丘受自語使語彼自還報受自語自
語彼使還報受自語使語彼使還報
皆僧伽婆尸沙受自語乃至相語彼
相還報亦如是若比丘乃至受相語
亦如是若比丘為人男人女邊行媒
法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒
法偷羅遮人男畜生女邊行媒法突
吉羅為人女亦如是為非人男人女
邊行媒法偷羅遮畜生男人女邊行
媒法突吉羅為人女黃門邊行媒法
突吉羅若比丘為男借女為女借男
長使偷羅遮比丘尼亦如是式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者為和
合故 五戒竟

佛在舍衛城尒時阿荼脾邑諸比丘
自乞作房從諸居士求車求車直求
人求人直材木草竹皆從求索居士
猒之見皆逃避諸比丘乞不復能得
便自斫伐草木掘地取土有一大德
比丘自斫神樹樹神小兒時戲樹間

斫斷其指樹神痛惱便興惡意欲来
打之復作是念此大威德若我打者
或以之死使我長夜受諸苦惱又作
是念世尊今在此城當往白之佛有
教勑我當奉行即詣祇桓具以白佛
尒時世尊讃歎樹神善哉善哉汝所
念善今此比丘實有威德若當打者
必受苦報復告樹神某處有大樹未
有所屬汝可依之受教即往於是世
尊漸漸遊行到阿荼脾邑長老大迦
葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見
之悉皆逃走迦葉恠之問於行人行
人荅言此諸比丘造作房舍乞求无
猒邑人患苦所以見仁皆悉逃走迦
葉食後還到佛所以事白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責汝等應
修少欲知足不應多事乞求無猒又
告比丘乃過去世於恒水邊有一仙
人住於石窟尒時龍王日從水出以
身七匝圍繞仙人舒頭在上下向敬
視仙人後時遊行人間弟子守窟龍
亦如前日来恭敬弟子怖畏即大羸

度我於尒時行菩薩道遊恒水邊見
其如此即問其故具荅如是我復問
言汝今欲不復見龍耶荅言尒又問
汝見龍咽下有何等物荅言有摩尼
珠吾復語言龍若来時汝便合掌向
龍作如是語我今須汝咽下摩尼願
以施我尒時仙人弟子聞我語已龍
從水出便從索之龍聞乞珠不前不
却默然而住時仙人弟子復為龍王
說此偈言
龍王今須汝　咽下摩尼珠　意甚愛樂之
如何默無言
龍即以偈荅
我一切所須　皆由此珠得　汝今從吾乞
永絶不復来　如火急爆聲　使人心恐懼
我今聞汝言　惶怖踰於是
於是世尊引古說偈
乞者人不愛　數則致怨憎　龍王聞乞聲
一去不復還
又告比丘龍王受自然業報猶尚不
憙聞於乞聲令諸居士營求孜孜困
苦所得汝等去何數數從乞又告比
丘吾昔一時在舍衛城有比丘安居

竟来至我所我時問言何處安居安
居安隱乞食易得道路不疲耶彼荅
我言在雪山脇林下安居安居安隱
乞食易得行路不疲唯患衆鳥夜鳴
所乱不得專一坐禪思惟我問比丘
汝等今猶樂彼林不荅言甚樂我言
汝便還彼衆鳥暮来合掌向言我今
須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復
如是比丘受教如勑從乞於是衆鳥
夜共議言今此比丘從我等乞為當
與不皆曰不可便飛而去永不復還
告諸比丘鳥猶不喜聞有乞聲況於
人乎又告比丘過去世時有迦夷國
王好喜布施給諸窮乏時有梵志王
甚愛重未嘗從王有所求乞尒時彼
王為說偈言

人皆從遠来　無方從吾乞　而汝今在此
不求有何意

梵志即以偈荅

乞者人不憙　不與致恶憎　所以默无求
恐離親愛情

王復說偈

智者不悪乞　思聞来求聲　況汝所親愛

豈容有恡心 守貧愧有求 應得處不取
喪人虛心福 而自困於己 安貧不耻求
應得處便取 既成人之善 而自長安樂
乞非傷德行 亦無身口過 損有以補無
何爲而不索
梵志復以偈荅
賢人不言乞 言乞必不賢 黙然不有求
是謂爲大人
時王聞說賢人之偈 心大歡喜 即以
牛王一頭及餘千牛 而施與之 告諸
比丘 王與梵志 雖相愛重 猶難有求
況諸居士於汝無愛 而多求乎 又告
比丘 昔有族姓子 名羅吒波羅 父母
重愛 自以出家 不從父母有所求索
時父母亦以偈問
人皆從遠來 無方從吾乞 汝親吾愛子
不求有何意
羅吒波羅即以偈荅
乞者人不憙 不與致怨憎 我既已出家
不應復有求
諸比丘 羅吒波羅 父母愛重 尚以出
家不還求索 況諸居士 於汝無親 而
多求乎 如是種種呵責已 告諸比丘

以十利故為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘自乞作房無主為
身應如量作長佛十二磔手廣七磔
手應將諸比丘求作處諸比丘應示
作處無難處有行處若不將諸比丘
求作處若過量僧伽婆尸沙
自乞者比丘為己從他乞房者於中
可得行立坐卧行四威儀無主者无
有檀越為身者為己不為人亦不為
僧應將諸比丘求作處者應將知法
持律比丘示己作處諸比丘應示作
處無難處有行處者難處名四衢道
中多人聚戲處婬女處市肆處放牧
處師子虎狼惡獸處嶮岸處水湯溪
處社樹大樹處好園田處墳墓處或
逼村或去村遠道路嶮巇是名難處
無此諸難是名無難處有行處者繞
四邊得通車是名有行處若有上諸
難處無行處者諸比丘應語彼比丘
汝莫取是處若無上諸難處有行處
諸比丘應語是比丘汝取是處是比
丘應從僧乞示作處偏袒右肩脫革
屣䠒跪合掌作如是言大德僧聽我

某甲比丘自乞作房無主為身今從
僧乞示作處願僧現前示我作處如
是三乞僧中應一人白大德僧聽此
某甲比丘自乞作房無主為身從僧
乞示作處今僧為某甲示作處無難
處有行處若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘自乞作房無
主為身從僧乞示作處今僧為某甲
示作處無難處有行處誰諸長老忍
默然不忍者說僧已為某甲示作處
無難處有行處竟僧忍默然故是事
如是持若僧示難處無行處僧突吉
羅若於此處作者亦如是若不將諸
比丘示作處從發心及治地至麁泥
皆突吉羅細泥偷羅遮作竟僧伽婆
尸沙雜金銀珎寶作及完成瓦屋乃
至僧地中作皆偷羅遮沙弥突吉羅
六戒竟

五分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造